BIBLIOTHECA BUDDHICA. V.

СБОРНИКЪ

ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

ПО АЛЬБОМУ АЗІАТСКАГО МУЗЕЯ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ ИЗДАЛЪ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

Рисунки и указатель.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1903.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ:

И. И. Глазунова, М. Эггерса и **Комп.** и **К. Л. Риккера** въ Санктпетербургѣ. **Н. П. Карбасникова** въ Санктпетербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; **Н. Я. Оглоблина** въ Санктпетербургѣ и Кіевѣ; **М. В. Клюкина** въ Москвѣ; **Е. П. Распопова** въ Одессѣ; **Н. Киммеля** въ Ригѣ; **Фоссъ (Г. Гессель)** въ Лейпцигѣ; **Люзакъ** и **Комп.** въ Лондонѣ.

Цѣна 3 р. — Prix 7 Mrk. 50 Pf.

BIBLIOTHECA BUDDHICA.

СОБРАНІЕ

БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ

ИЗДАВАЕМЫХЪ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ТОМЪ V.

СБОРНИКЪ ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

Издалъ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 л., № 12.

1903.

BIBLIOTHECA BUDDHICA. V.

СБОРНИКЪ

ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

ПО АЛЬБОМУ АЗІАТСКАГО МУЗЕЯ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ ИЗДАЛЪ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

Рисунки и указатель.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1903.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ:

И. И. Глазунова, М. Эггерса и **Комп.** и **К. Л. Риккера** въ Санктпетербургѣ. **Н. П. Карбасникова** въ Санктпетербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; **Н. Я. Оглоблина** въ Санктпетербургѣ и Кіевѣ; **М. В. Клюкина** въ Москвѣ; **Е. П. Распопова** въ Одессѣ; **Н. Киммеля** въ Ригѣ; **Фоссъ (Г. Гессель)** въ Лейпцигѣ; **Люзакъ** и **Комп.** въ Лондонѣ.

Цѣна 3 р. — Prix 7 Mrk. 50 Pf.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Декабрь 1903 года.
Непремѣнный Секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ.*

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ 1890 г. было издано въ Берлинѣ Das Pantheon des Tschangtscha-Hutuktu [1]), составленное г. Пандеромъ, и особенно цѣнное благодаря редакціи и примѣчаніямъ проф. А. Грюнведеля. Къ сожалѣнію издатели имѣли въ своемъ распоряженіи только плохой китайскій ксилографъ, отпечатанный не особенно ясно красною краскою; обстоятельство это дѣлало невозможнымъ изданіе сборника фото-механическимъ путемъ. Рисунки были перерисованы, и, хотя въ общемъ передаютъ вѣрно оригиналъ, являются все-же работою западнаго художника, а не туземца. Затѣмъ, по соображеніямъ вѣроятно издательскимъ, г. Пандеръ воспроизвелъ не всѣ 300 изображеній (только 190), и такимъ образомъ изображенія вырваны часто изъ серій, къ которымъ принадлежатъ. Эти обстоятельства дѣлали крайне желательнымъ новое, полное изданіе сборника Чжанчжа-хутухты.

Въ библіотекѣ Азіатскаго Музея Императорской Академіи Наукъ мы нашли альбомъ, повидимому, принадлежавшій барону Шиллингу фонъ Канштадтъ. Несмотря на всѣ наши розыски, при любезномъ содѣйствіи К. Г. Залемана и О. Э. Лемма, мы не могли найти точнаго указанія на принадлежность альбома барону

---

1) Das Pantheon des Tschangtscha-Hutuktu. Ein Beitrag zur Iconographie des Lamaismus von Professor Eugen Pander. Herausgegeben und mit Inhaltsverzeichnissen versehen von Albert Grünwedel (Sonderabz. aus Veröf. k. Mus. f. Völkerkunde I. 2/3) Berlin 1890.

2) Schmidt-Böhtlingk. Verzeichniss der Tibetischen Handschriften und Holzdrucke im Asiatischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (B. H. Ph. IV. 91. № 333, a.).

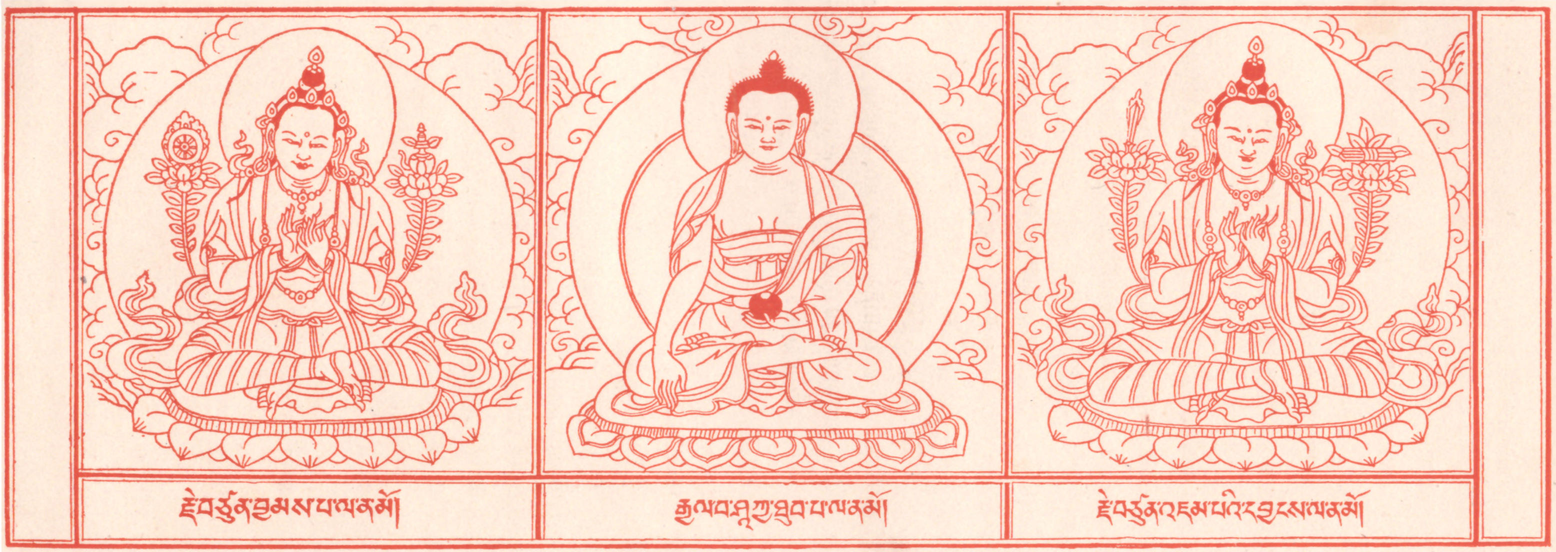
Шиллингу; косвенно на это указываетъ переплетъ, одинаковый съ другими книгами собранія Шиллингъ фонъ Канштадтъ. На каждомъ листѣ, соотвѣтственно оригиналу, по три изображенія, размѣръ изображенія (не считая подписи), 0,12 м. длины и 0,125 высоты. Рисунокъ сдѣланъ тушью на европейской бумагѣ, работа бурятскаго или китайскаго художника. Изображенія, воспроизведенныя механическимъ путемъ, даются нами въ $^1/_3$ оригинала.

Въ концѣ помѣщаемъ указатель тибетскихъ названій. Нумерацію мы, послѣ тщательнаго разсмотрѣнія, оставили обычную, т. е. считая прямо съ лѣво на право, хотя большинство изображеній, несомнѣнно, должны быть перенумерованы слѣдующимъ образомъ: сперва среднее изображеніе, затѣмъ то, которое вправо отъ него, затѣмъ уже то, которое слѣва. Ввиду нѣкоторыхъ исключеній напр. на лл. 60, гдѣ № 180 долженъ быть несомнѣнно послѣ № 178, 70, гдѣ № 210 послѣдній, 100, гдѣ № 300 несомнѣнно послѣдній), мы не сочли удобнымъ запутывать нумераціи, которая должна прежде всего служить цѣлямъ наиболѣе простого нахожденія каждаго №, особенно ввиду того, что во второй части будетъ указано дѣленіе по серіямъ и группамъ.

Издаемъ настоящую первую часть отдѣльно, потому что выходъ второй части можетъ нѣсколько задержаться: въ нее должно войти объясненіе каждаго изображенія съ указаніемъ названія по санскритски и тибетски; кромѣ того въ нее должны войти указанія на изданныя уже изображенія и на статуетки и писанные образа въ доступныхъ общественныхъ и частныхъ собраніяхъ. Послѣднее обстоятельство можетъ особенно задержать выходъ второй части, такъ какъ нѣкоторыя, довольно крупныя, собранія нами еще не осмотрѣны.

Тибетскій указатель составленъ Б. Б. Барадинымъ и Ц. Ж. Жамцарановымъ и просмотрѣнъ нами.

Сергѣй Ольденбургъ.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

གསུམ

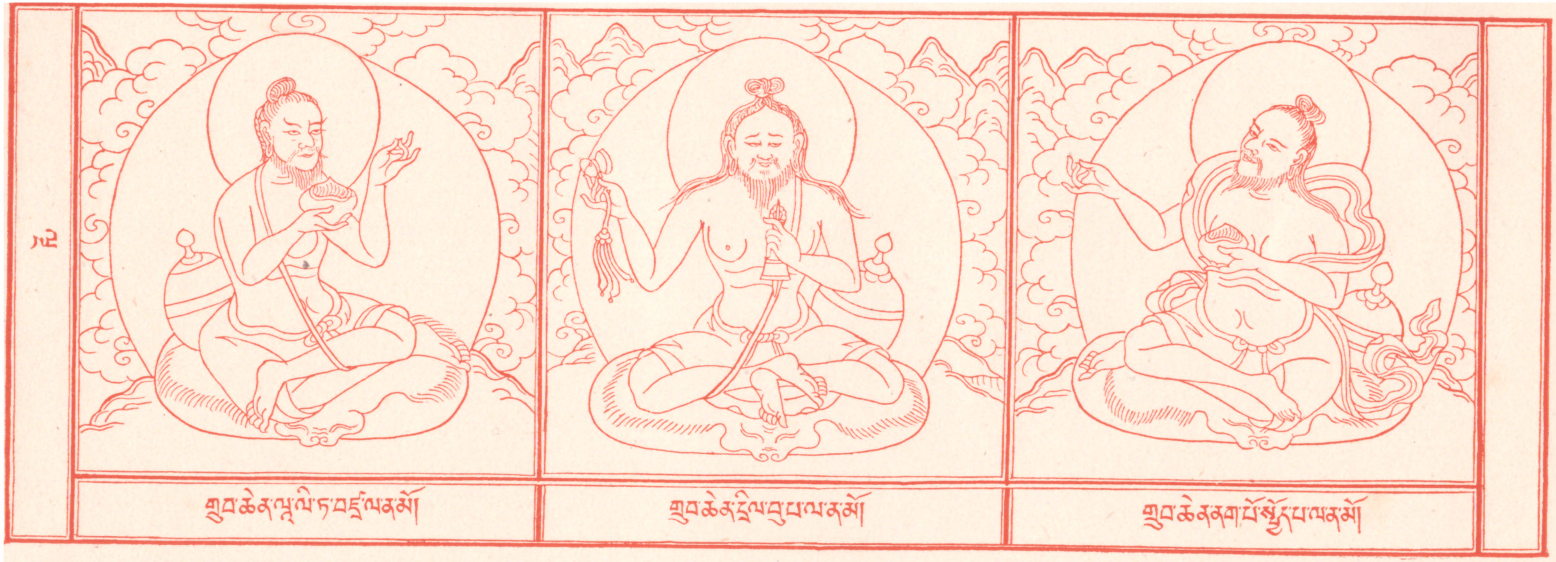

རྗེ་བཙུན་དབྱིག་གཉེན་ལ་ན་མོ། | རྗེ་བཙུན་ཕྱོགས་གླང་ལ་ན་མོ། | རྗེ་བཙུན་ཆོས་གྲགས་ལ་ན་མོ།

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

ཞེ

གྲུབ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ་ལ་ན་མོ།

16.

གྲུབ་ཆེན་ཏི་ལོ་པ་ལ་ན་མོ།

17.

གྲུབ་ཆེན་མཻ་ཏྲི་པ་ལ་ན་མོ།

18.

གྲུབ་ཆེན་ཛོ་ཡ་རི་པ་ལ་ནམོ།

19.

གྲུབ་ཆེན་ཊེ་སྒྲི་པ་ལ་ནམོ།

20.

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ་ནམོ།

21.

བརྒྱད

ཇོ་བཙུན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་ན་མོ།

22.

ཇོ་བཙུན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་ན་མོ།

23.

ཇོ་བཙུན་ཞི་བ་ལྷ་ལ་ན་མོ།

24.

དཀ

དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་ན་མོ།

25.

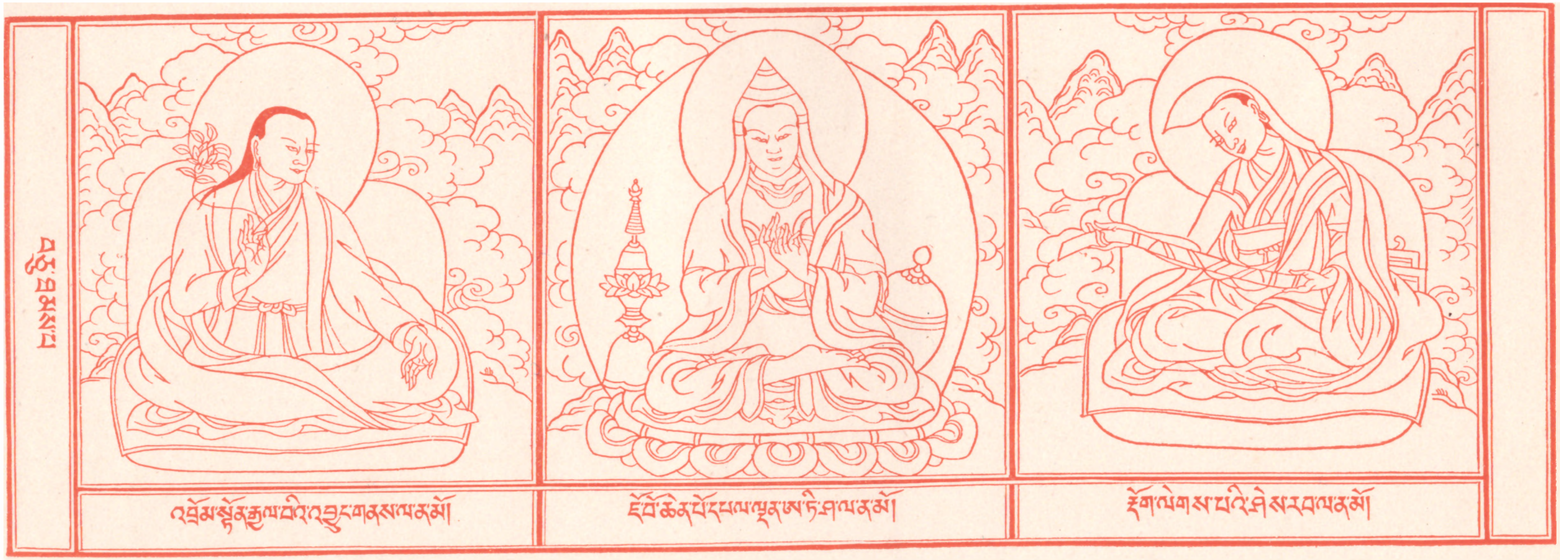
ཇེ་བཙུན་མཚོ་སྐྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་ན་མོ།

26.

གྲུབ་དབང་ཧཱུཾ་ཀ་ར་ལ་ན་མོ།

27.

བཅུ་ཕྲམས་པ
འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལ་ན་མོ།
ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་ན་མོ།
རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་ན་མོ།

28. 29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36.

བཅུ་གསུམ

བྲ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ན་མོ།

37.

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མོ།

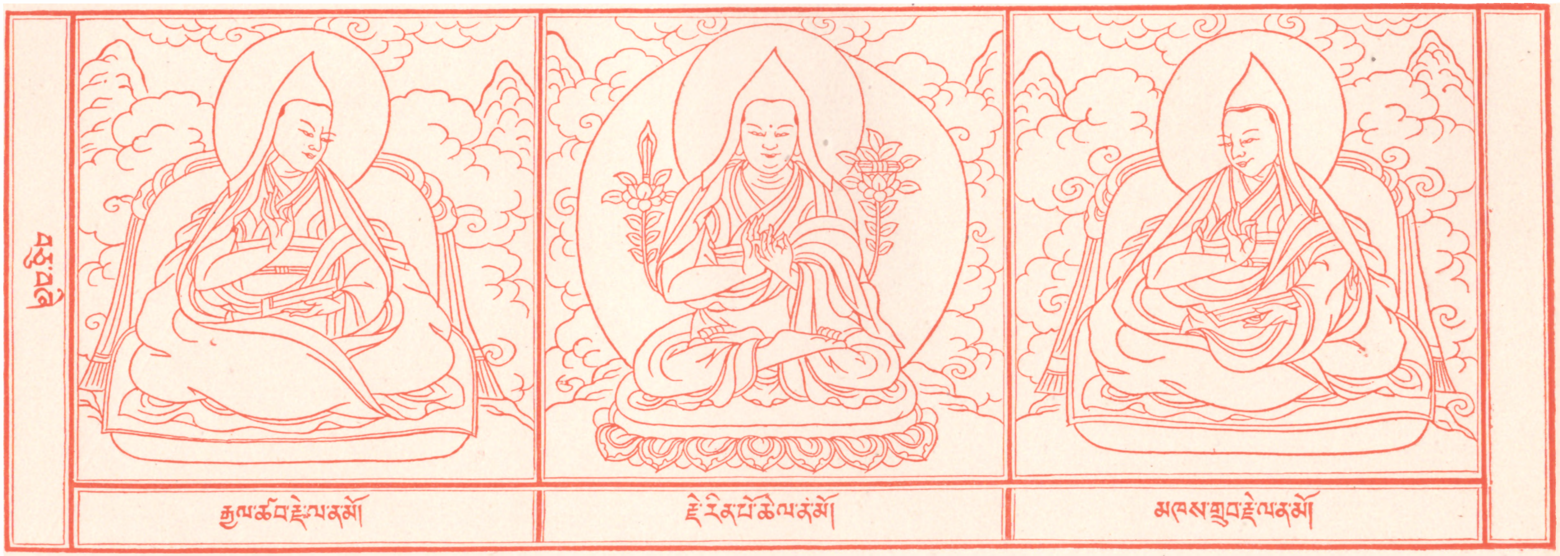
38.

ལྷོ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མོ།

ནམ་

39.

40. 41. 42.

རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ལ་ན་མོ།

43.

རྗེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལ་ན་མོ།

44.

རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལ་ན་མོ།

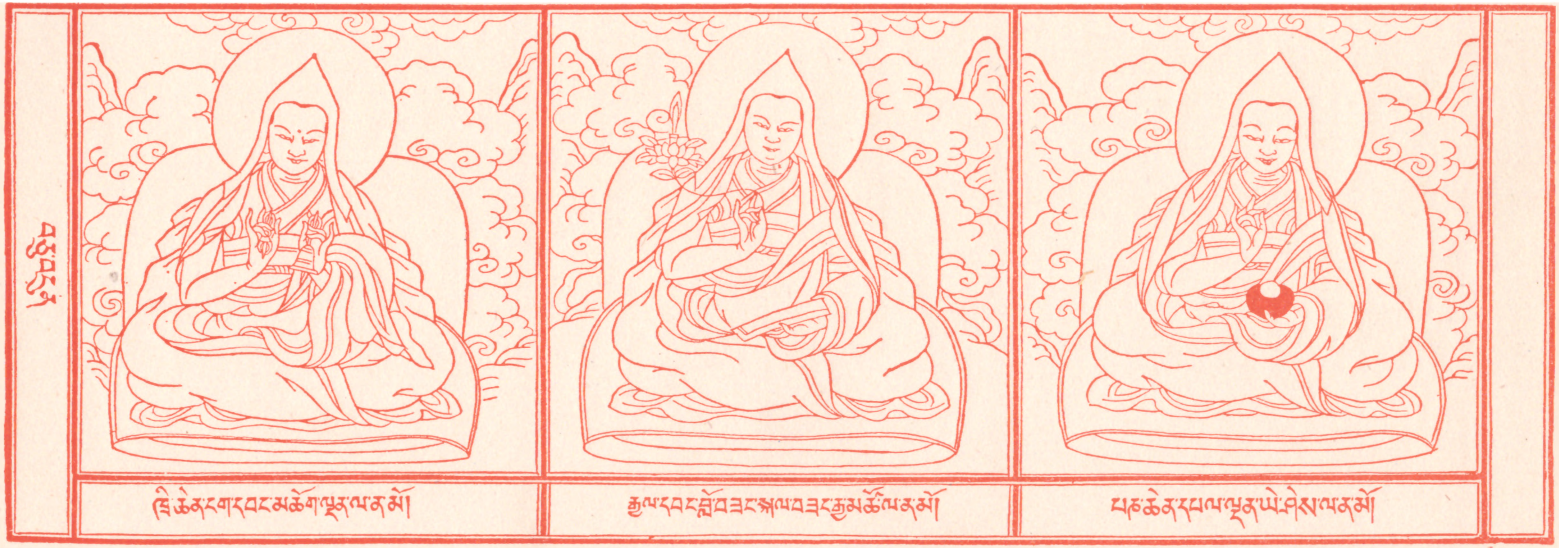
45.

བཅུ་དྲུག

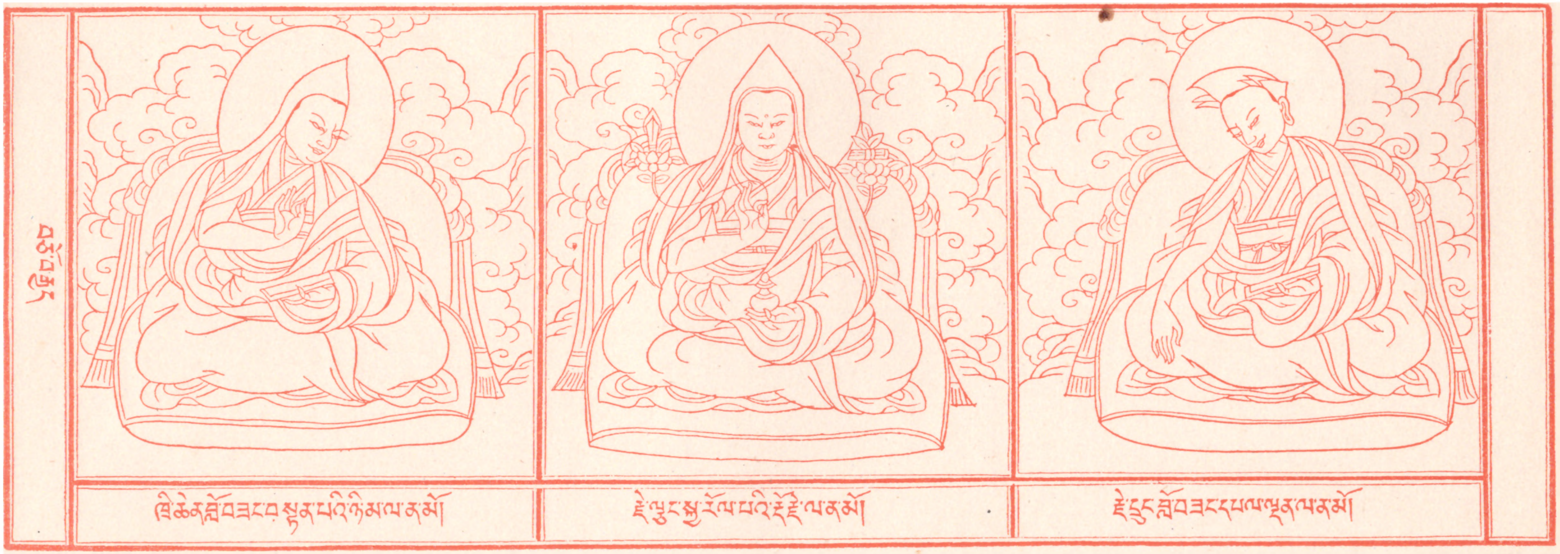

རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ན་མོ། | པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ལ་ན་མོ། | པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་ན་མོ།

46. | 47. | 48.

བཅུ་བདུན
ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ལ་ན་མོ།
རྒྱལ་དབང་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལ་ན་མོ།
པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལ་ན་མོ།

49. 50. 51.

བཅོ་བརྒྱད
ཁྲི་ཆེན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལ་ན་མོ།
རྗེ་ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ན་མོ།
རྗེ་དྲུང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལ་ན་མོ།

52. 53. 54.

བཅུ་དགུ

རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་ལ་ན་མོ།

55.

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་ལ་ན་མོ།

56.

མི་བསྐྱོད་པ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ན་མོ།

57.

ཉི་ཤུ

རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ལ་ན་མོ།

58.

འོད་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་ལ་ན་མོ།

59.

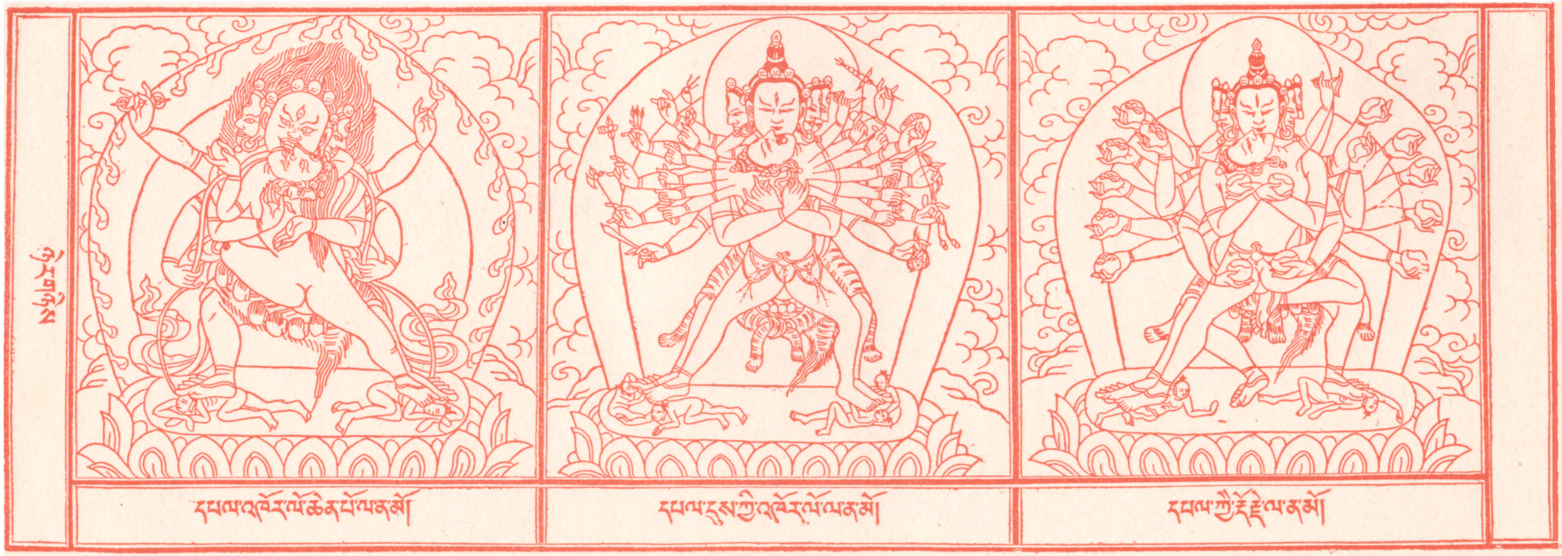

དོན་འགྲུབ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ན་མོ།

60.

61. 62. 63.

64.

65.

66.

ཉེར་གསུམ

མཉམ་པ་ལ་ན་མོ།

67.

གསང་འདུས་འཇམ་རྡོར་ལ་ན་མོ།

68.

སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ལ་ན་མོ།

69.

ཉེར་བཞི

རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི་ལ་ནམོ།

70.

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དགྲ་ནག་ལ་ནམོ།

71.

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་ལ་ནམོ།

72.

ཉེར་ལྔ

བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་ལ་ནམོ།

73.

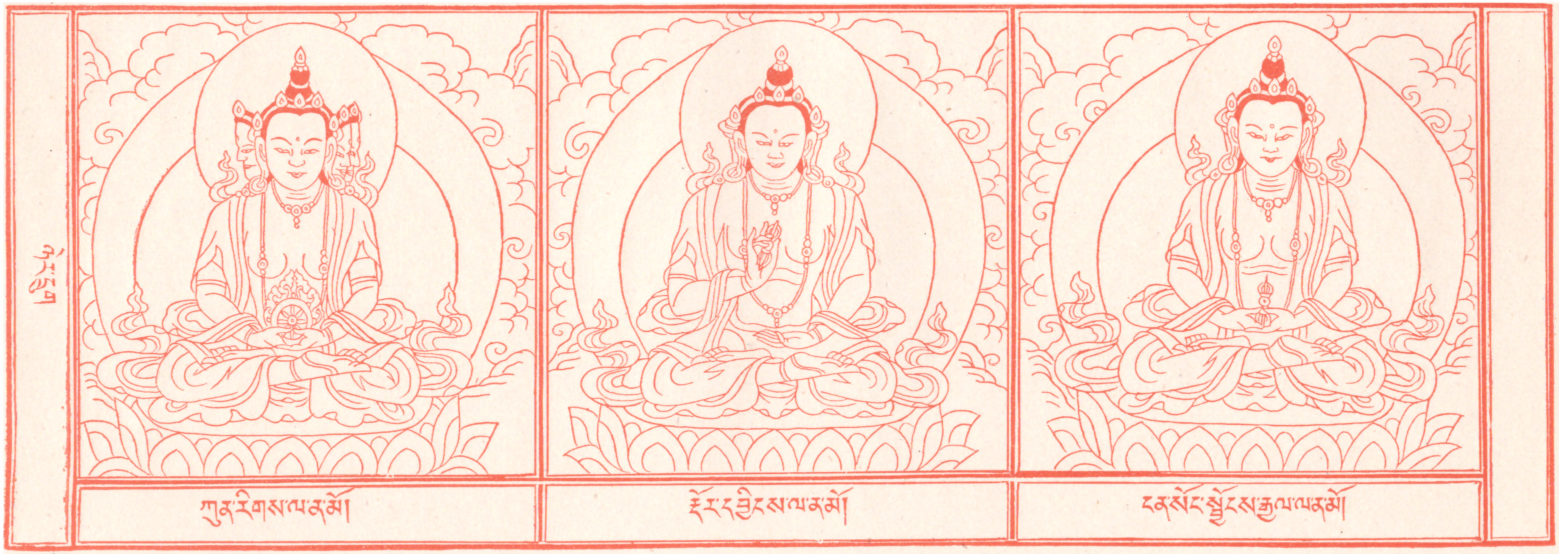
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ནམོ།

74.

སྤྱན་རས་གཟིགས་གསང་སྒྲུབ་ལ་ནམོ།

75.

76. 77. 78.

79. 80. 81.

ཉེར་བརྒྱད

སྤྱོད་རྒྱུད་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ན་མོ།

82.

རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལ་ན་མོ།

83.

འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ལ་ན་མོ།

84.

ཞེ་དགུ

རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ནམོ།

85.

ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ལ་ནམོ།

86.

རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ནམོ།

87.

སུམ་ཅུ
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་ལ་ན་མོ།
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་ལ་ན་མོ།
ཕྱག་རྡོར་སེམས་དཔའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ལ་ན་མོ།

88. 89. 90.

91. 92. 93.

ཞོ་གཞིས

སྤྱན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲ་ལ་ན་མོ།

94.

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ་ན་མོ།

95.

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལ་ན་མོ།

96.

97. 98. 99.

སོ་བཞི

རྒྱལ་བ་ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ན་མོ།

100.

རྒྱལ་བ་དཔའ་བོའི་སྡེ་ལ་ན་མོ།

101.

རྒྱལ་བ་དཔལ་དགྱེས་ལ་ན་མོ།

102.

103. 104. 105.

སོ་དྲུག

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་ཟླ་བ་ལ་ན་མོ།

106.

རྒྱལ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ན་མོ།

107

རྒྱལ་བ་དཔལ་སྦྱིན་ལ་ན་མོ།

108.

སོ་བདུན

རྒྱལ་བ་ཚངས་པ་ལ་ན་མོ།

109.

རྒྱལ་བ་ཚངས་པས་སྦྱིན་ལ་ན་མོ།

110.

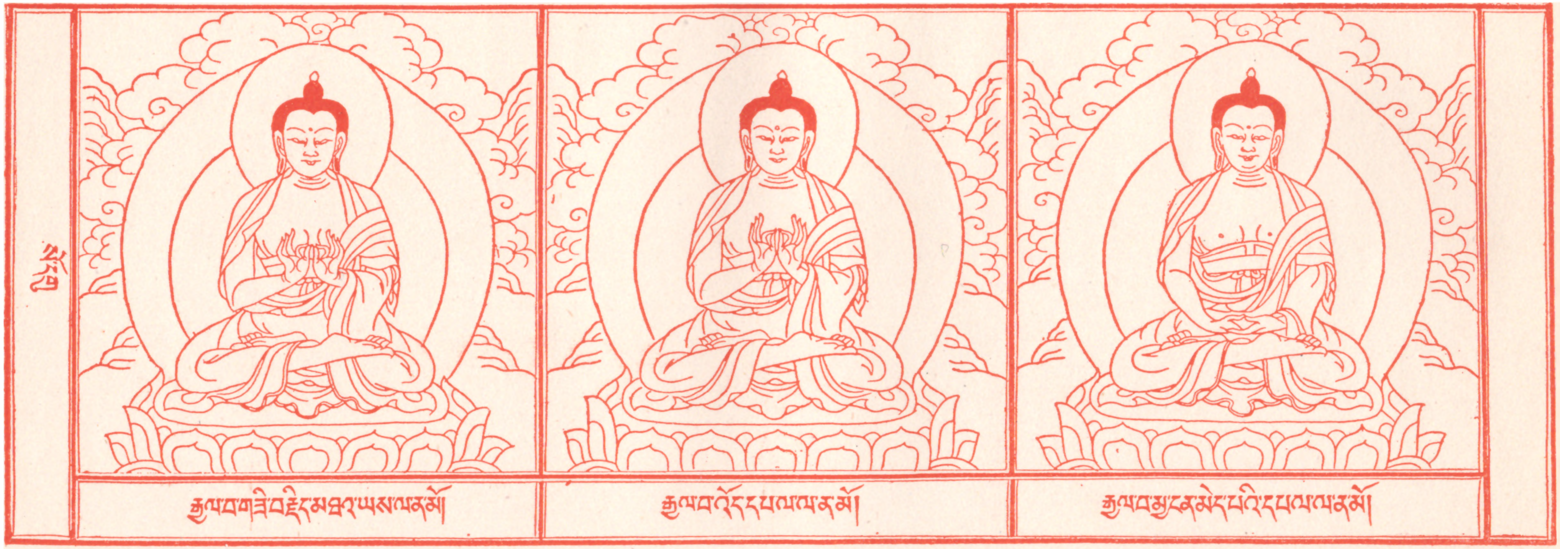

རྒྱལ་བ་ཆུ་ལྷ་ལ་ན་མོ།

111.

112. 113. 114.

115. 116. 117.

བཞི་ཅུ

རྒྱལ་བ་སྣེད་མེད་ཀྱི་བྲུ་ལ་ན་མོ།

118.

རྒྱལ་བ་མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ན་མོ།

119.

རྒྱལ་བ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་ལ་ན་མོ།

120.

121. 122. 123.

ཞེ་གཉིས
རྒྱལ་བ་མཚན་དཔལ་ཡོངས་སྒྲགས་པ་ལ་ན་མོ།
རྒྱལ་བ་དབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མོ།
རྒྱལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ན་མོ།

124. 125. 126.

127. 128. 129.

ཞེ་བཞི

རྒྱལ་བ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ན་མོ།

130.

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལ་ན་མོ།

131.

རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ན་མོ།

132.

ཞེ་ཀ

133.

134.

135.

ཞེ་དྲུག
མཚན་ལེགས་ཡོངས་གྲགས་དཔལ་ལ་ན་མོ།
སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོ་ལ་ན་མོ།
གསེར་བཟང་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་ལ་ན་མོ།

136. 137. 138.

139. 140. 141.

142. 143. 144.

ཞེ་དགུ

འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ན་མོ།

145.

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ན་མོ།

146.

སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ན་མོ།

147.

ཉེ་བཅུ

ས་ཡི་སྙིང་པོ་ལ་ན་མོ།

148.

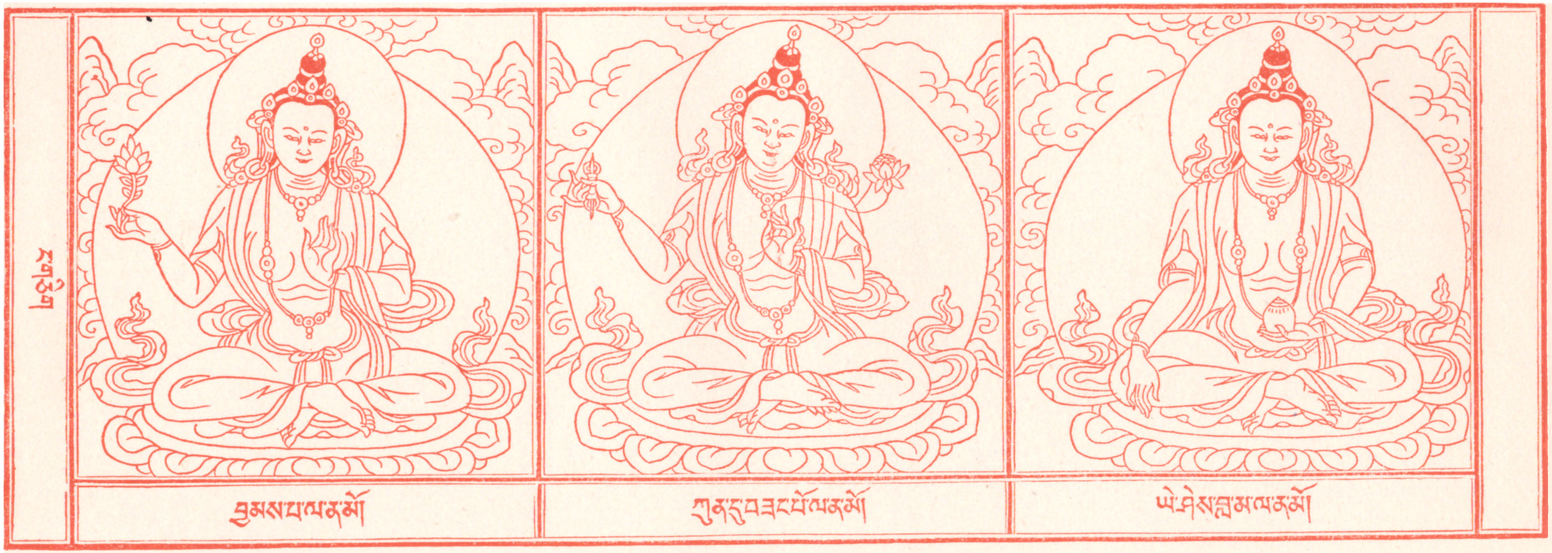
སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་ལ་ན་མོ།

149.

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་ན་མོ།

150.

151. 152. 153.

ང་གཉིས

འོད་ཀྱི་ཏོག་ལན་མོ།

154.

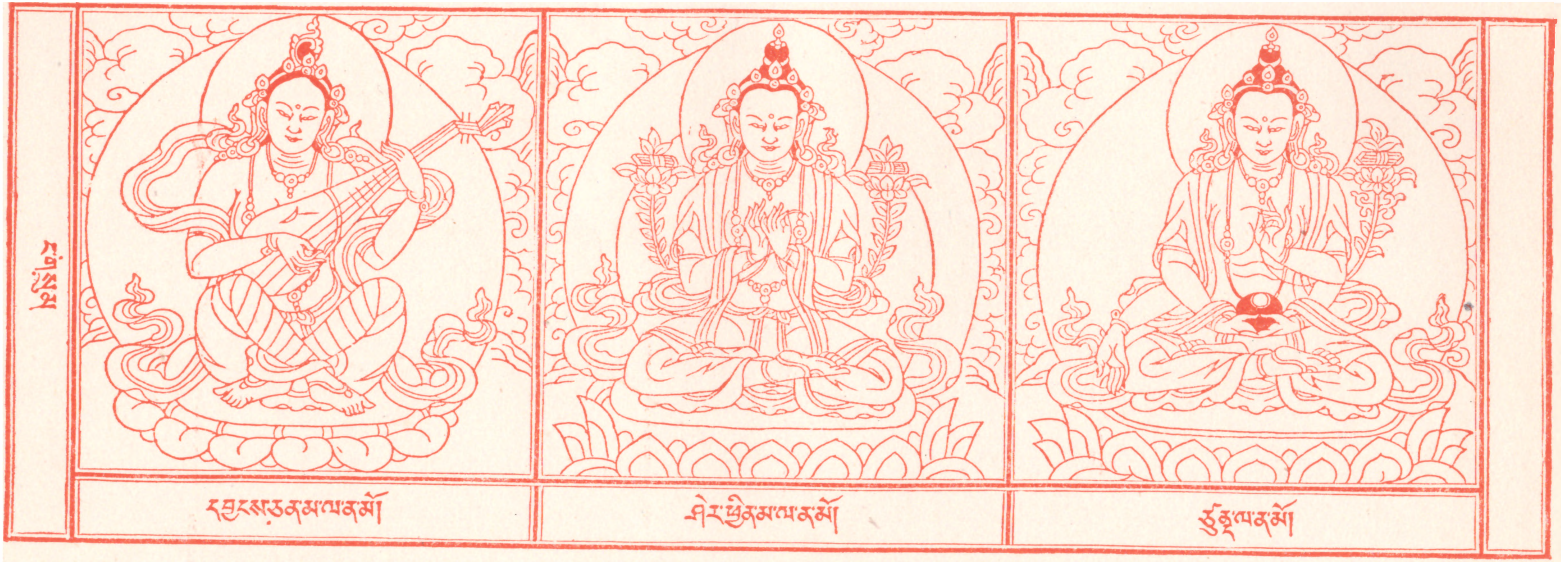
སྨྲི་ན་ལམ་ཟློ་གྲིས་ལན་མོ།

155.

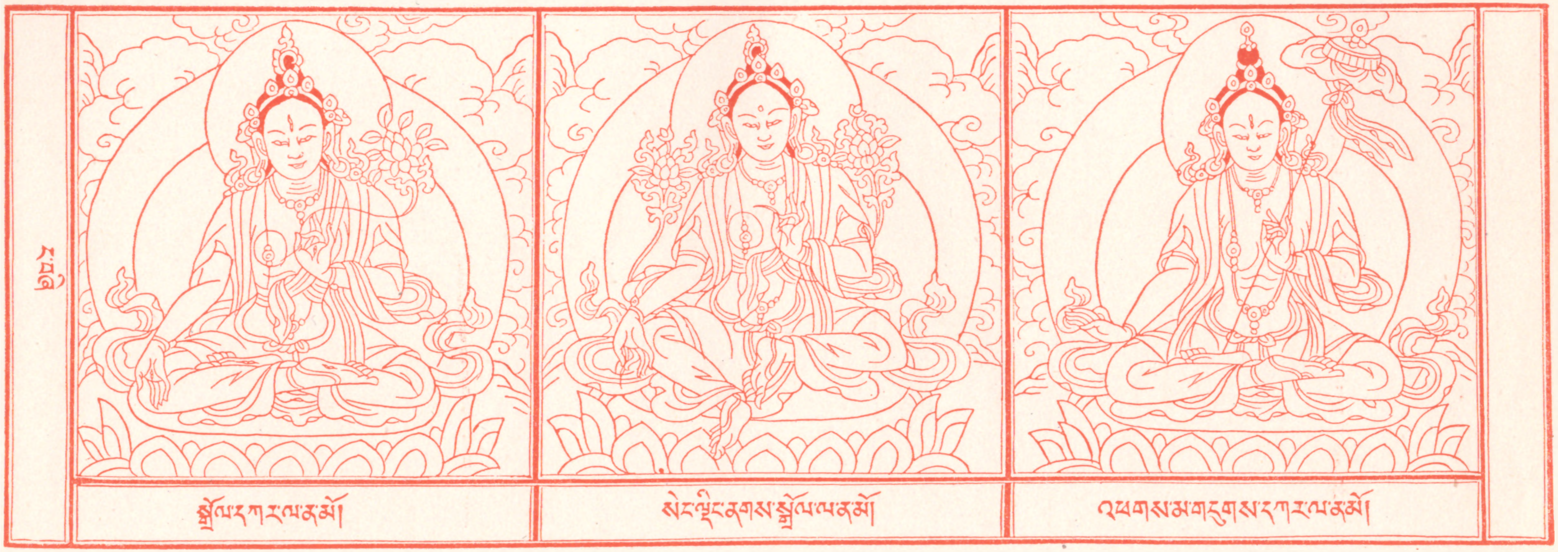

དབང་པོ་ཞི་ལན་མོ།

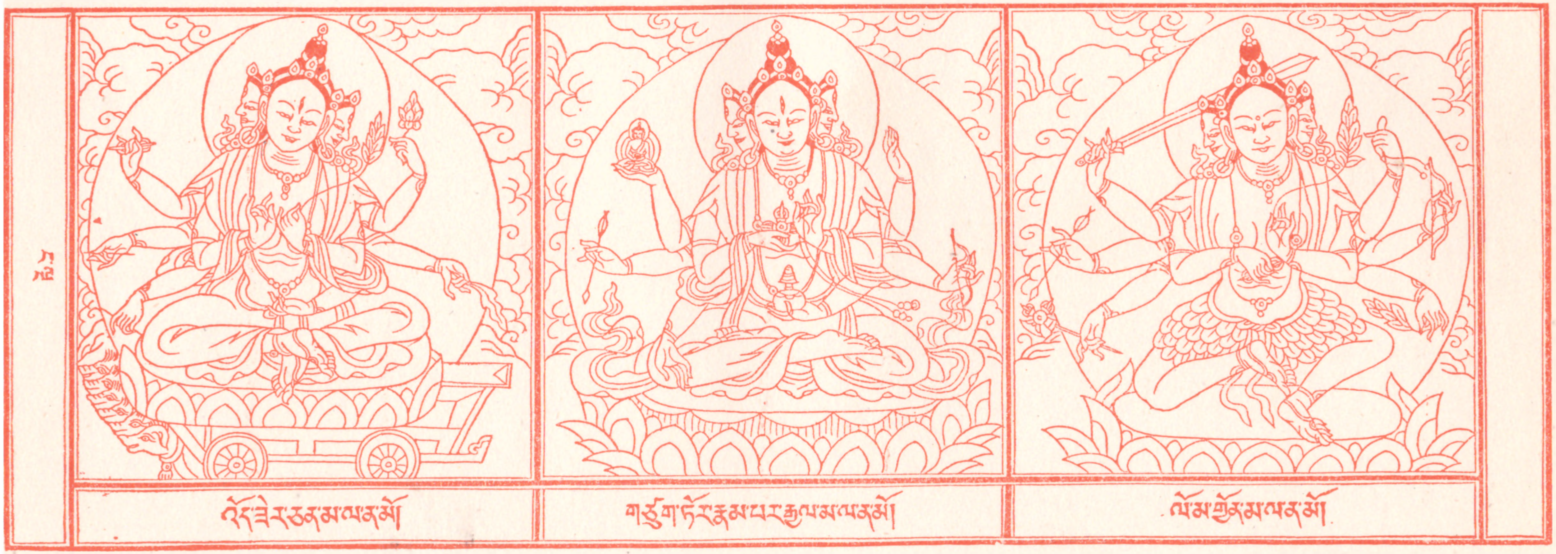
156.

157. 158. 159.

160. 161. 162.

163. 164. 165.

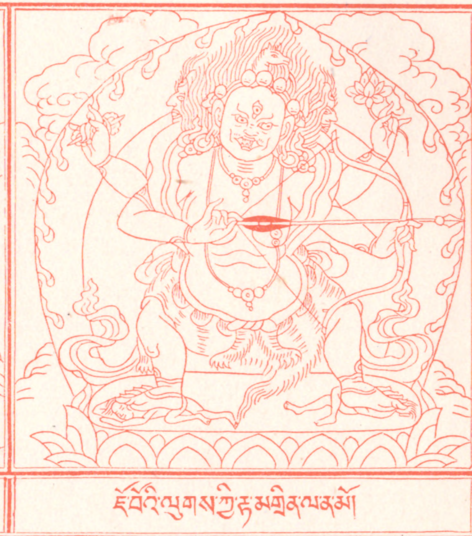
ང་༥༦

166.

167.

168.

ང་བཅུ

ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་ཆུང་ལ་ནམོ།

169.

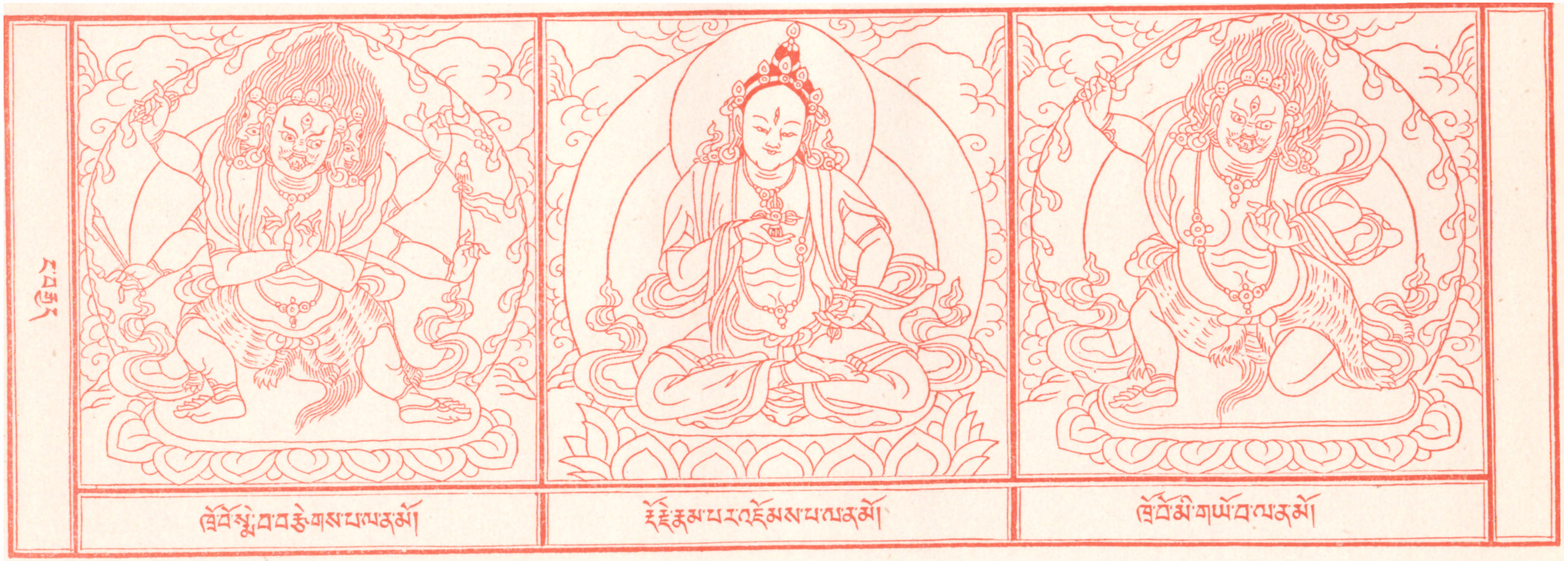
ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་ལ་ནམོ།

170.

ཕྱག་རྡོར་དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་ལ་ནམོ།

171.

172. 173. 174.

སྟོང་ཆེན་མོ་ལ་ན་མོ།

175.

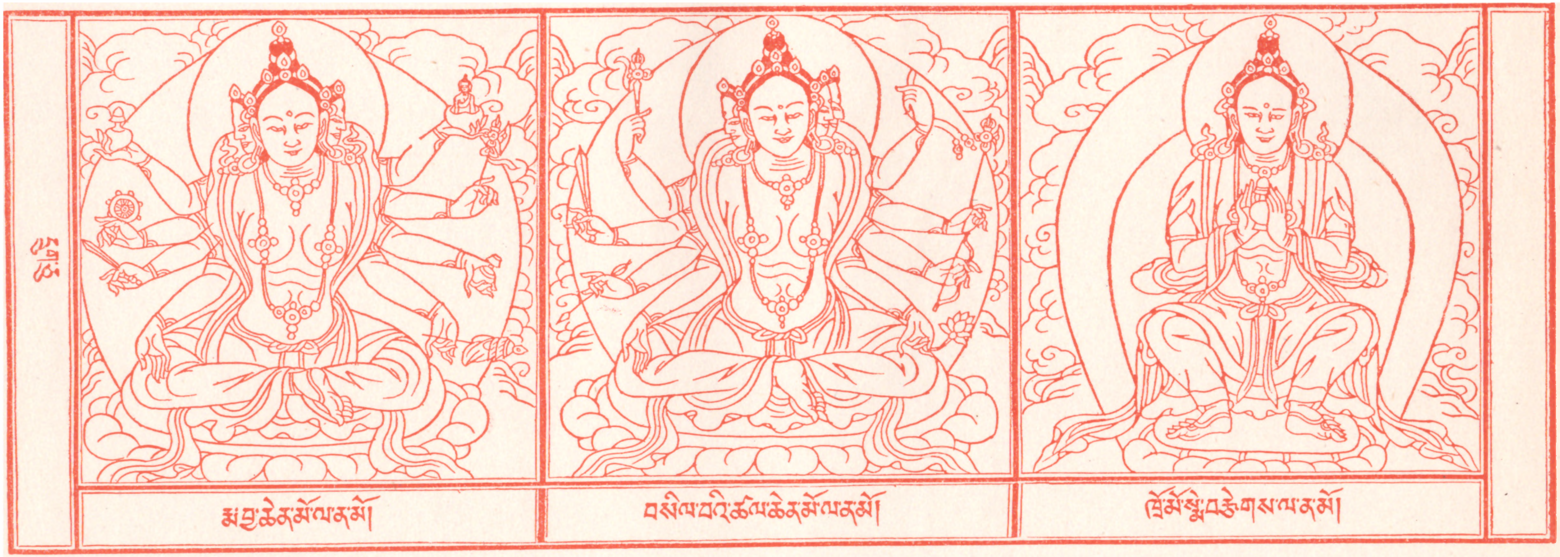
སོ་སོར་འབྲང་མ་ལ་ན་མོ།

176.

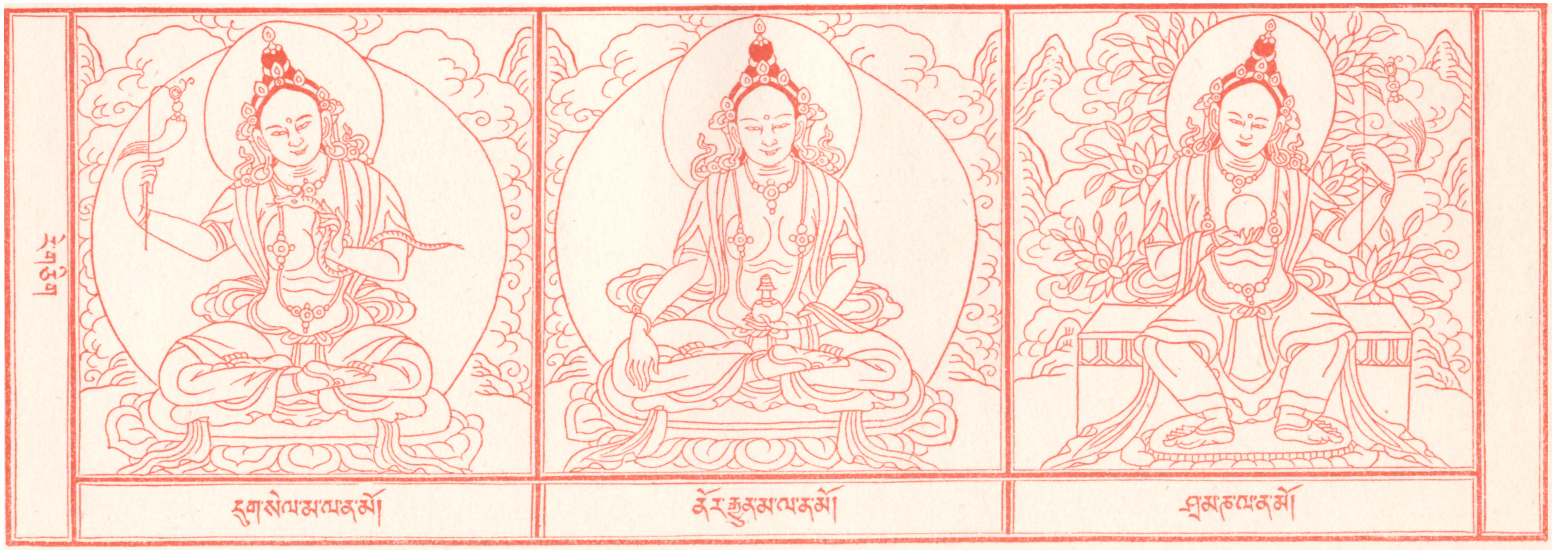

གསང་སྔགས་ཆེན་མོ་ལ་ན་མོ།

177.

178. 179. 180.

181. 182. 183.

རི་ག་ཆེམ

ཁྱུང་ནག་ལ་ནམོ།

184.

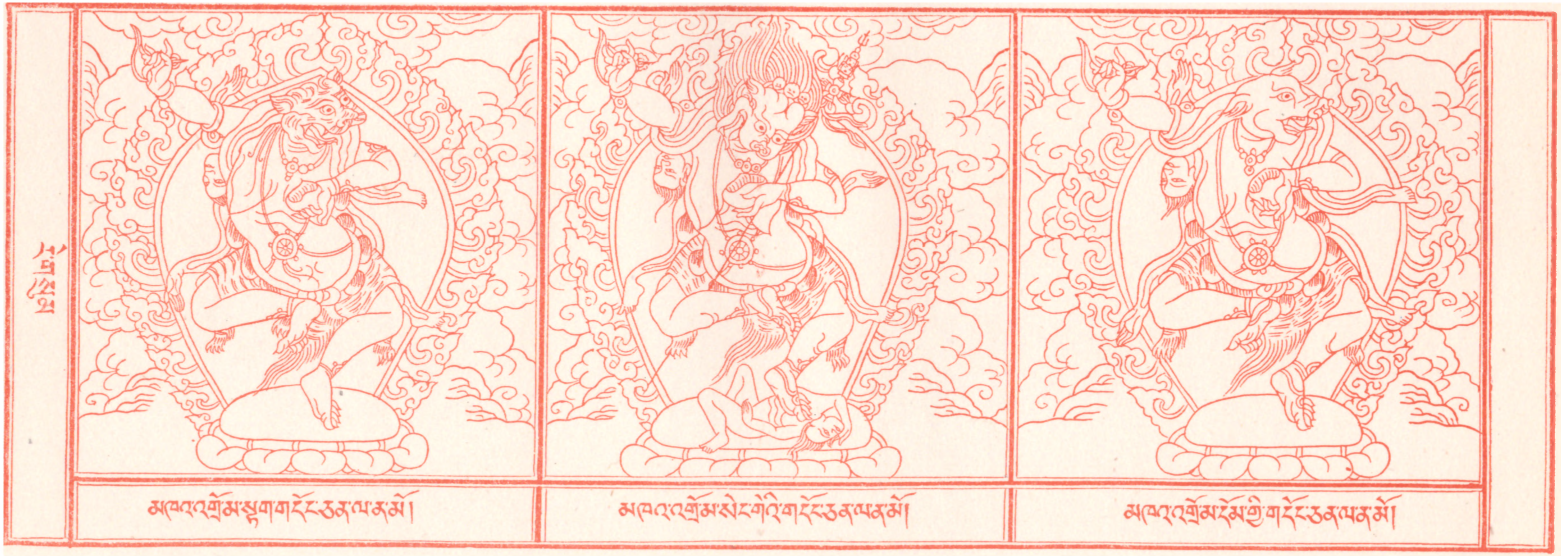
ཁྱུང་ཁྲ་ལ་ནམོ།

185.

ཁྱུང་ག་སེ་ར་མིག་འཁྱིལ་བ་ལ་ནམོ།

186.

ཏེ་ཀ་སུམ
མཁའ་འགྲོ་མ་སྟག་གདོང་ཅན་ལ་ན་མོ།
མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལ་ན་མོ།
མཁའ་འགྲོ་མ་རྨོ་ཁྲི་གདོང་ཅན་ལ་ན་མོ།

187. 188. 189.

ང་བཞི

ཕྱིར་བཟློག་མ་ལ་ན་མོ།

190.

རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་ལ་ན་མོ།

191.

གཙུག་ཏོར་འབར་བ་ལ་ན་མོ།

192.

193. 194. 195.

196. 197. 198.

199. 200. 201.

202. 203. 204.

205. 206. 207.

208. 209. 210.

ཉོ་ཀ་ཅིག

ཁྲོ་བོ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ལ་ན་མོ།

211.

ཁྲོ་བོ་ག་ཤེ་ན་ཛྙེ་ག་ཤེ་ར་ལ་ན་མོ།

212.

ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་ལ་ན་མོ།

213.

དོན་གཉིས

ཁྲོ་བོ་འདོད་རྒྱལ་ལ་ནམོ།

214.

ཁྲོ་བོ་འདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལ་ནམོ།

215.

ཁྲོ་བོ་དབྱུག་སྔོན་ཅན་ལ་ནམོ།

216.

ཁྲོ་བོ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་ལ་ནམོ།

217.

ཁྲོ་བོ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ལ་ནམོ།

218.

ཁྲོ་བོ་མི་གཡོ་པ་ལ་ནམོ།

219.

དོན་བཞི

ཕྱིར་བཟློག་ཆེན་མོ་ལ་ན་མོ།

220.

ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ས་འོག་ལ་ན་མོ།

221.

ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ན་མོ།

222.

སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་ལ་ན་མོ།

223.

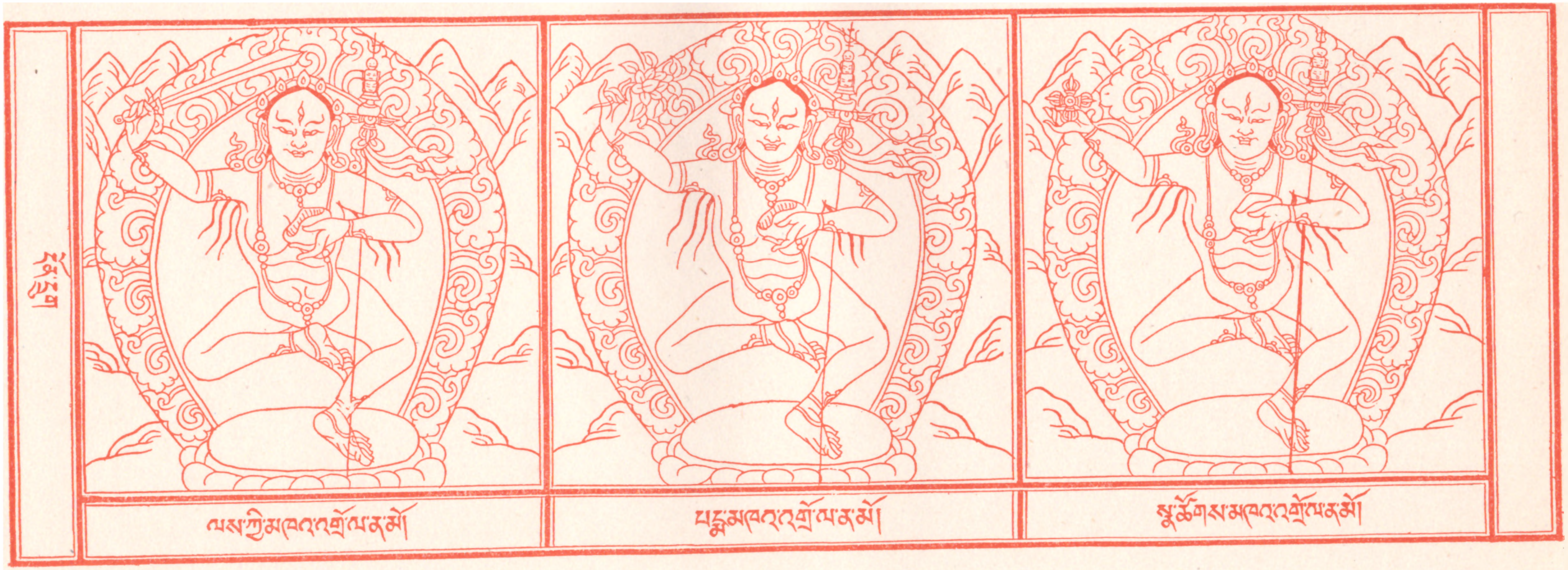
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལ་ན་མོ།

224.

རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ལ་ན་མོ།

225.

226. 227. 228.

མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་ན་མོ།

229.

མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ན་མོ།

230.

ཚོ་བདག་མགོན་པོ་ལ་ན་མོ།

231.

ངོན་བརྒྱད

ལྷ་མོ་ལ་ན་མོ།

232.

ཀླིང་སྤྱ་ལ་ལ་ན་མོ།

233.

ཧེ་ན་མི་ད་ལ་ན་མོ།

234.

རྡོར་དགུ

ཏ་ཤྲཱི་རྣ་རྡོ་ལ་ན་མོ།

235.

མ་ཅིག་དཔལ་ལྷ་མོ་ལ་ན་མོ།

236.

ཧ་གྲྭ་ནག་པོ་ལ་ན་མོ།

237.

བརྒྱད་ཅུ

ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལ་ནམོ།

238.

ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ་ལ་ནམོ།

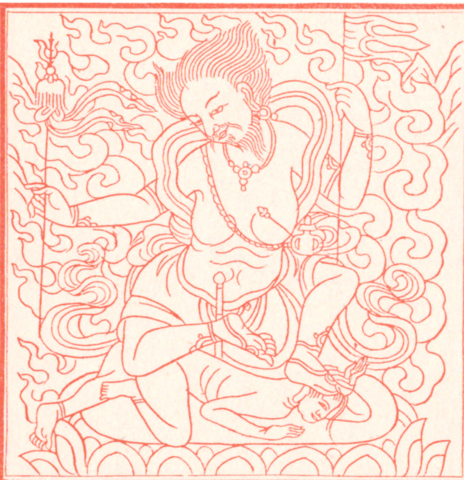
239.

ཆོས་རྒྱལ་གསང་སྒྲུབ་ལ་ནམོ།

240.

ཀྲ་གཅིག

མགོན་པོ་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་ལ་ནམོ།

241.

གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལ་ནམོ།

242.

མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ལ་ནམོ།

243.

ཁ་གཉིས

ལྷ་མོ་ཙནྡྲི་ཀ་ལ་ནམོ།

244.

ལྷ་མོ་དྷུ་སོལ་མ་ལ་ནམོ།

245.

ལྷ་མོ་དྲང་སྲོང་མ་ལ་ནམོ།

246.

ཀྲ་གསུམ

དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་ན་མོ།

247.

འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་དམག་ཟོར་མ་ལ་ན་མོ།

248.

དབྱར་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་ན་མོ།

249.

སྟོན་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་ནམོ།

250.

རང་བྱུང་ལྷ་མོ་ལ་ནམོ།

251.

དགུན་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་ནམོ།

252.

ཞ་ལྔ

253.

254.

255.

གི་དྲུག

·མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ལ་ན་མོ།

256.

མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ལ་ན་མོ།

257.

མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ལ་ན་མོ།

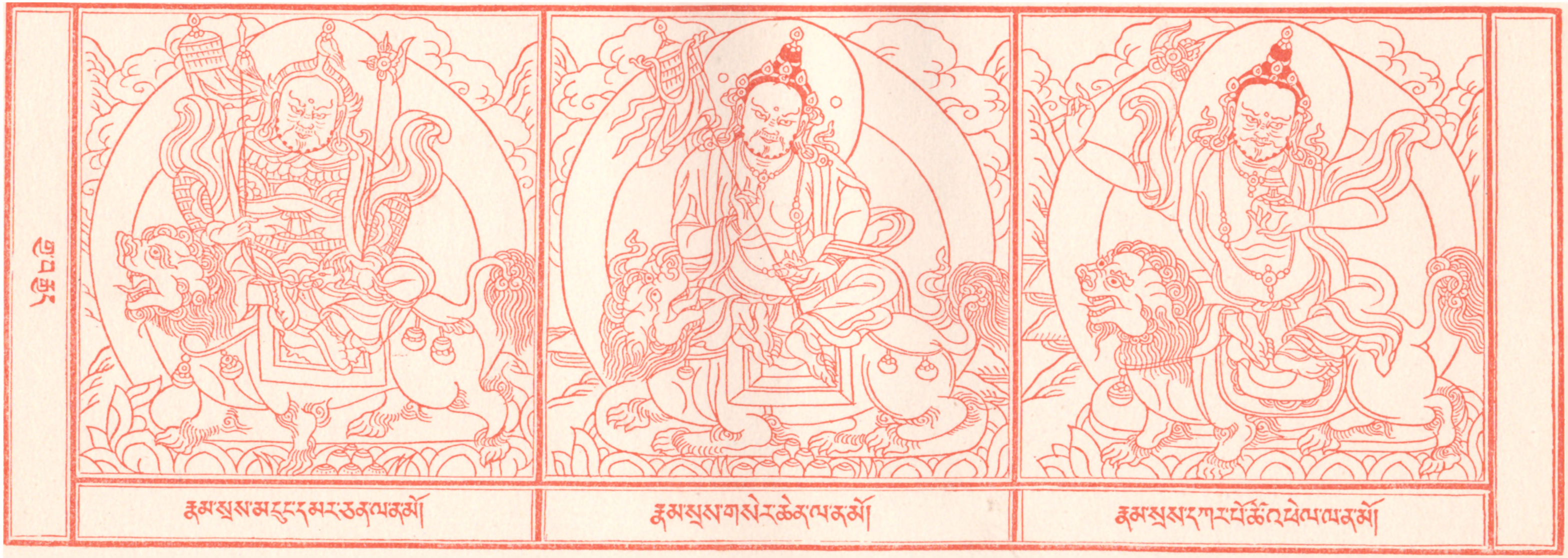
258.

ཁ་བརྒྱད

མགོན་པོ་སྟག་ཞོན་ལ་ན་མོ། བྲག་ལྷ་མགོན་པོ་ལ་ན་མོ། དྲག་ཤར་མགོན་པོ་ལ་ན་མོ།

259. 260. 261.

262. 263. 264.

གི་དགུ

ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོ་ལ་ན་མོ།

265.

ཛམ་བྷ་ལ་དཀར་པོ་ལ་ན་མོ།

266.

ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོ་ལ་ན་མོ།

267.

ཛམ་དམར་སྤྱོག་སྐྱབ་ལ་ན་མོ།

268.

དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ་ན་མོ།

269.

ཛམ་ལྷ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ན་མོ།

270.

ཀོ་གཅིག

མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ་ལ་ནམོ།

271.

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་ལ་ནམོ།

272.

བློ་བཟང་མ་ལ་ནམོ།

273.

274. 275. 276.

གོ་ཀ་སུམ

བརྒྱ་བྱིན་ལ་ན་མོ།

277.

ཚངས་པ་ལ་ན་མོ།

278.

སའི་ལྷ་མོ་ལ་ན་མོ།

279.

ཀོ་བཞི

འཕགས་སྐྱེས་པོ་ལ་ན་མོ།

280.

རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་ན་མོ།

281.

མིག་མི་བཟང་ལ་ན་མོ།

282.

ཀོ་ལྔ

གདུལ་དཀའ་སྟོན་པོ་ལ་ནམོ།

283.

ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་ལ་ནམོ།

284.

མངོན་ཕྱོགས་དམར་པོ་ལ་ནམོ།

285.

ཀོ་དྲུག

མེ་ལྷ་ལ་ནམོ།

286.

རླུང་ལྷ་ལ་ནམོ།

287.

ཆུ་ལྷ་ལ་ནམོ།

288.

ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བོ་ལ་ན་མོ།

289.

ཀླུ་རྒྱལ་ལྷ་རྫུ་ཆ་ལ་ན་མོ།

290.

ཀླུ་རྒྱལ་ཉེ་དགའ་ལ་ན་མོ།

291.

292.

293.

294.

295. 296. 297.

298. 299. 300.

Указатель.[1])

1) Нѣсколько описокъ въ подписяхъ оригинала исправлены въ указателѣ.

ག།

ང

ཆ

ད

ན

པ

ཙ

ཚ

ཛ

ཟ

འ

ཡ

ར

ལ

ཤ

ས

ཧ

BIBLIOTHECA BUDDHICA.

СОБРАНІЕ БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ,

ИЗДАВАЕМЫХЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ИЗДАНЫ:

I. Çikṣāsamuccaya. Ed. C. Bendall. I—IV Fsc.
II. Rāṣṭrapālaparipṛcchā. Publ. par L. Finot. I Fsc.
III. Avadānaçataka. Ed. J. S. Speyer. Fsc. I—II.
IV. Madhyamakavṛtti. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. I.
V. Сборникъ 300 Бурхановъ. Изд. С. Ф. Ольденбургъ. Ч. I.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

III. Avadānaçataka. Ed. J. S. Speyer. Fsc. III.
IV. Madhyamakavṛtti. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. II.
VI. А. Грюнведель. Описаніе буддійскаго собранія кн. Э. Э. Ухтомскаго.
VIII. Nyāyabindu и Nyāyabinduṭīkā (тибетскій текстъ). Изд. Ѳ. И. Щербатской.
